

摘藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

御定淵鑑類函卷一百九十一

欽定四庫全書薈要卷一萬一千六百三十九

子部

御定淵鑑類函卷一百九十一

樂部八

鐘

鐸

磬

鼓

缶

柷

敔

筍
虞
拍板

角

威

蕤

鐘一

原釋名曰鐘空也空內受氣多故聲大 增說文曰鐘

秋分之音物種成也 原古今樂錄曰凡金為樂器有

六皆鐘之類也曰鐘曰鐃音淳曰鐃音濁曰鐃音反曰

鐸大各反鐸如鐘而大鐃鐃于也圓如椎頭上大下小所

謂金鐔和鼓也。鐔也。形如小鐘。軍行為鼓節。鐔如鈴。

而無舌有柄而執之。鐔如大鈴。古鐘名有大林之鐘。見國

語景鐘。見管子九龍之鐘。見淮南子十龍之鐘。見賈千石之鐘。

見說苑及相如上林賦增又有博山鐘。見西飛廉鐘。趙張珍所

中儀鐘。後魏宮架四箱有儀鐘十四簾衡鐘。文獻通考江左黃鐘之宮其東衡鐘其制益大於鑄

啞鐘。玉海隋用黃鐘一宮惟擊七鐘五鐘設而不擊謂之啞鐘至唐始十二鐘並用金鐘。又曰宋大

觀六年正月造金鐘專用於明堂原爾雅曰大鐘謂之鋪其中謂之

剽小者謂之棧。周禮曰鳧氏為鐘兩鑠謂之銑。鄭玄曰故

書樂作樂杜子春云銑鐘口兩角也銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之

鉦鉦上謂之舞

此四者鐘體也鄭司農云於鐘唇之上祛鼓所擊處

鐘懸謂之旋

旋蟲謂之幹

旋屬鐘柄所以懸也鄭司農云旋蟲者旋以蟲為飾也玄謂今之旋有蹲熊盤龍辟

邪之蟲

鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景

帶所以分其名鄭司

農云枚鐘乳也

增春官大司樂凡樂圜鐘為宮黃鐘為角大

簇為徵姑洗為羽冬日至於圜丘奏之凡函鐘為宮太

簇為角姑洗為徵南呂為羽夏至於方丘奏之黃鐘

為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽於宗廟奏之

注曰圖鐘

夾鐘也生於房心之氣為大辰天帝之明堂函鐘林鐘也生於未之氣坤位或曰天社黃鐘生於虛危之氣為宗廟以此三者為宮用聲類求之天宮夾鐘地宮林鐘人宮黃鐘凡五聲宮之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也

原尚書大傳曰天子左五鐘右五鐘

五經通義曰秋分之音也 樂叶圖徵曰鐘有九乳

三禮圖曰凡鐘十六枚同為一簋簋為編鐘特懸者

謂之鑄

音博

增史記樂毅書曰大呂陳於元英

索隱曰齊鐘名

原白虎通曰鐘之為言動也陰氣用事萬物動成

增淮南子曰孟秋之日西館御女白色白綵撞白鐘是

也 唐會要曰古制雅樂宮懸之下編鐘四架十六口
近代用二十四正聲十二陪聲十二各有律呂凡二十
四聲登歌一架亦二十四鐘 宋陳氏樂書曰樂器待

律然後制而律度又待鐘然後生故有十三辰之鐘以
應十二月之律十二辰之鐘大鐘也大鐘特懸詩書爾
雅所謂鏞是也非十二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘
是也 又曰元鑄鐘宮懸之樂十二簋三鐘制視編鐘
而大依十二辰位特縣之亦號辰鐘編鐘又有金鐃

金 範

為之武

舞器

金鐃

用以止鼓與金
鈺俱為武舞器

單鐸

雙鐸

用以振武舞
兩鐸通一柄

者號曰

雙鐸

鐘二

增呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黃

帝命伶倫與營援作十二鐘

原世本曰倕作鐘

又山海經

曰鼓延
為鐘

增冊府元龜曰高辛氏使鼓人拊鞀擊鐘鳳

凰鼓翼而舞

玉海曰周成王分康叔以大呂唐叔以

姑洗

文獻通考曰漢成帝時犍為郡於水濱得古鐘

十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下 郭緣

生述征記曰洛陽太極殿前大鐘六枚父老云曾欲有
移此鐘者聚百數長絙挽之鐘聲振地自是莫敢犯

宋洪容齋隨筆曰齊始興王鑑為益州刺史廣漢什邡
民段祚以鐸于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍二
尺四寸圓如角筒色黑如漆甚薄上有銅馬以繩縣馬
令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心
跪注鐸于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絕古所

以節樂也 又曰周斛斯徵精三禮為太常卿自魏孝
武西遷雅樂廢闕樂有鐔于者近代絕此器或有自蜀
得之皆莫之識徵曰此鐔于也衆弗之信遂依于寶周
禮注以芒筒搏之其聲極振乃取以合樂焉 唐楊收
傳宣宗時潯陽耕者得古鐘高尺餘收叩之曰此姑洗
角也既劇拭有刻在兩樂果然 玉海曰劉敞得鐘十
枚於驪山北原無款識制度似周器按爾雅此棧鐘也
文獻通考曰宋徽宗崇寧三年作大晟樂鑄景鐘成

景鐘者黃鐘之所自出也垂則為鐘仰則為鼎鼎之大
終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音
韻清越惟天子親郊乃用之翰林學士承旨張康國為
之銘 天中記曰七寶鐘七寶所鑄孟昶為馬希範壽
希範以賜君山寺宋建延中金人焚之

鐘三

原生一紀三

樂叶圖徵黃鐘生一

生萬物故君子

鏐金為鐘 王粲鐘銘

紀之以三平之

以六度量以加氣齊允

淑按此與後銘有異

雷師

鳧氏

傳玄歌詞雷師
鳴鐘鼓風伯吹

笙簧西母出穴聽王父
吟東廂下詳前一

周編

鄭抱

周禮磬師掌教
擊編鐘教繅樂

燕樂之鐘磬注繅樂雜聲之和樂者燕樂房中之樂二
樂皆教鐘磬凡祭祀奏繅樂所謂陰之聲也尸子鄭

簡公謂子產曰飲酒之不樂鐘鼓之不鳴寡人之任也
國家之不入朝廷之不治與諸侯交之不得志子之任
也子無入寡人之樂寡人無入子之朝自是以來子產
治鄭城門不閉國無盜賊道無飢人孔子曰若鄭簡公
好樂雖抱鐘

思武

錫文

上禮記詳前一
王子年拾遺記帝顓頊居位文德

而朝可也

者則錫以鐘磬武
德者則錫以干戈

左三

右五

戴延之西征記洛陽
太極殿前左右各三

銅鐘相對大者三十二圍小者二十五圍尚書大傳
古者天子左右五鐘將出則撞黃鐘而右五鐘皆應之

入則撞蕤賓鐘而
左五鐘皆應之

旋蟲

繞獸

上詳前一
陸劇鄴中記銅鐘四枚如鐸

形高二丈八寸大面廣一丈二尺小面廣七尺或作蛟龍或作鳥獸繞其上

發鯨 唯雉

張衡西京賦發鯨魚銓華鐘薛綜注云海中大魚名鯨海島又有大獸名蒲牢蒲牢畏鯨魚鯨魚一擊蒲牢輒

大鳴吼凡鐘欲令聲大故作蒲牢於上以所擊之者為鯨魚有篆刻文故曰華鐘淮南子齊景公族鑄大鐘

撞之於庭下郊雉皆雉慎注曰

二肆

一虞

左傳鄭人

族聚也其鐘聲如雷震雉皆應之

賂晉侯歌鐘二肆注曰肆列也懸鐘十六為一肆二肆三十二枚三禮圖鑄鐘之大者也形如鐘但大耳其

在虞亦一

攻罪

銘勲

樂叶圖徵聖王祗承大定祿爵人者不過其能尊卑有位

名而已

位有物物有宜功成者賞功敗者罰故樂用鐘宋均注曰不過其能謂量能授爵也有罪鳴鐘以攻之也國

語晉克潞之役秦來圖敗晉功魏顆以身却退秦於輔氏親止杜回其勲銘之景鐘

萬鈞

千

石張衡西京賦洪鐘萬鈞猛虞趙趙薛綜注曰洪大也三十斤曰鈞三輔黃圖始皇造虞高二丈鐘小者

千兩藥九乳上詳前一樂叶圖徵君子鏤金為鐘四時九乳是以撞鐘以知君鐘調

則君道得宋均注母感子鳴東方朔傳漢武帝時未央宮殿前鐘無故

自鳴三夜三日不止大怪之召待詔王朔問之朔對有兵氣上更問東方朔朔對曰王朔知其一不知其二臣

聞銅者土之子以陰陽氣類言之子母相感山恐有崩弛者故鐘先鳴易曰鳴鶴在陰其子和之上曰應在幾

日朔曰在五日内居三日南郡太守上言齊毀魯山崩延袤二十餘里上大笑賜帛三十匹

壽晏子春秋齊景公為大鐘將懸之仲尼伯常騫晏子金三人俱來朝皆曰鐘將毀撞之果毀公召三子問之

晏子曰鐘大非禮是以曰將毀仲尼曰鐘大懸下其氣不得上薄是以曰將毀伯常騫曰今日庚申雷日也陰

莫勝於雷是以曰將毀慎子魯莊公鑄大鐘
曹劌入諫曰今國褊小而鐘大君何不圖之

霍山

文江水字

何法盛晉中興書義熙十一年霍山崩毀
出銅鐘六枚上有文蝌蚪書人莫能識

虞喜志林吳時於江水中得鐘
有百餘字募求讀者竟無人曉

吳札去

杜蕢入

左傳

吳公子札自衛如晉將宿於戚聞鐘聲焉曰異哉夫子
之在此也猶燕之巢於幕上君又在殯而以樂乎遂去
之禮記智悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘
杜蕢自外來聞鐘聲曰安在曰在寢杜蕢入寢歷階而
升酌曰曠飲斯又酌曰調飲
斯又酌堂上北面坐飲之

鳴三日

聞百里

上詳母感

注漢官儀曰高祖廟
鐘十枚撞之聲聞百里

法地

正時

說苑鼓法天鐘
法地管子皆

者黃帝以其緩急作五聲以政五鐘一曰青鐘大音二
曰赤鐘重心三曰黃鐘灑光四曰景鐘昧其明五曰黑

鐘隱其常五聲既調然

侈弇

悲樂

周禮考工記鳧氏為鐘薄厚之

後作立五行以正天時

所震動清濁之所由出侈弇之所由興也

尹文子鐘

鼓之聲怒而激之則武憂而擊之則悲喜而擊之則樂

其意變其聲亦變意誠感

之達於金石而沉於人乎

甬衡

聲韻

周禮考工記舞上謂之甬

甬上謂之衡鄭注云此二名者鐘柄也

晉起居注咸

熙十年漢中民聞水涯有異聲若雷既而兩岸崩有鐘

十二枚出制作精巧

霜降鳴

冬至擊

山海經豐山有鐘九耳郭

擊之有和聲清韻

璞注曰霜降則鳴

易通卦驗人主

重萬鈞

鑄千

冬至日縱八能之士擊黃鐘之鐘

斛

三輔舊事清成門內大鐘二枚各重萬鈞東觀漢記靈帝鑄黃鐘二千斛懸於嘉德端門內

闔

闔破

子胥鼓

淮南子闔閭伐楚破九龍之鐘賈子子胥入郢毀十龍之鐘

告出

告入

聲疾聲舒

韓詩外傳古者天子左右五鐘將出則撞黃鐘馬鳴中律駕者有文御者

有數立則磬折拱則抱鼓行步中規折旋中矩然後太師奏升車之樂告出也入則撞蕤賓以治容貌容貌得則顏色齊顏色齊則肌膚安蕤賓有聲鵠震馬鳴及保介之蟲無不延頸以聽在內者皆玉色在外者皆金色然後少師奏升堂之樂即席告入也周禮考工記鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞鄭注云淺則躁躁易竭也深則安安難息也

厚石薄播

近亮遠彰

又云鐘已

厚則石已薄則播侈則柞弁則鬱長甬則震鄭注云大厚則聲不發大薄則聲散柞柞然聲大也鬱聲不舒揚也震鐘掉則聲不正也淮南子鐘之聲也近之則音亮遠之則聲彰音物固有近不若遠遠不若近也

鳴顯功罪

聽思武臣

樂叶圖徵撞鐘以知君道得宋均注曰鳴鐘顯功罪故樂用鐘

也 下

身鏤龍文 上作獅子

戴延之西征記洛陽太極殿前左右各三

銅鐘博山頭紐作獅子身鏤龍文虎章 華氏洛陽記

端門內有大鐘上作羣獅子交紐遇正朝大會擊之與
鼓吹相應聲
聞二十里
大不出鈞重不過石 小者不窕大者

不擻 國語景王將鑄無射而為之大林單穆公曰先王
之制鐘大不過鈞重不過石今王作鐘也聽之弗

及比之不度鐘聲不可以知和制度不可以出節無益
於樂而鮮民財將焉用之 左傳天王將鑄無射伶州

鳩曰鐘音之器也小者不窕大者不擻則和於物
物和則嘉成杜注曰窕細不滿也擻橫大不入也 夔

鑄禹銘

魏志杜夔字公良以知音為雅樂郎參太樂
事善鐘律聰慧過人紹復先代古樂皆夔始

也初漢鑄銅工柴玉巧有意思夔令鑄鐘其聲韻清濁
多不如法數改作玉甚厭之謂夔清濁任意夔玉更相

白太祖取所鑄鐘錯雜更試然後知夔之精而王之妄
於是罪玉禹以五聲聽治銘荀虞曰教寡人以義者

擊鐘 笙間 革成 書笙鏞以間 鼓於宮 懸於殿 詩

鐘于宮聲聞于外 漢靈帝鑄 鐘師掌 南鄰擊 周

鐘四懸於玉堂及靈臺殿前 鐘師掌金奏注金謂鐘及鏞也凡樂事 大叩小叩

以鐘鼓奏九夏 左思詩南鄰擊鐘磬 弗鼓弗考 記曰善待問者如撞鐘叩之大者則大鳴叩

弗鼓弗考 之小者則小鳴 詩子有鐘鼓弗鼓弗考刺

晉昭 公 杜蕢是聽且諷晉侯 吳札既聞乃誚文子

增龍柄 蛟銘 陳氏樂書宋詔李照制管調律其鑄鐘

法悉圖其形而弇一孔其上出柄蟠龍

之飾雖和應於一時然較古鐘如鈴而不圓者異矣

玉海周蛟篆鐘銘曰擇乃吉金萬葉無彊用之有相

御定詞韻

九

千枚九斛

陳氏樂書唐史商盈孫按鳧氏樂銑於鼓鉦舞之法用算法乘除鐻鐘之輕重

高下定編鐘之制黃鐘九寸五分倍應鐘三十三分有半差為四十八字口項之量徑衡之圍莫不有齊量焉

使工按圍鑄之凡二百四十枚及其成也音韻與磬協矣今太常所用舊鐘無慮千枚其間或類古法大抵出

盈孫所造也

下宋

和大深長

商頌那奏鼓簡簡箋云奏鼓奏堂下

之樂也以金奏堂下諸懸其聲和大又奏升堂之樂絃歌之書笙鏞以間注鏞大鐘孫炎曰鏞深長之聲

展聲節句

大司樂大祭祀宿懸遂以聲展之徐景安樂書歌鐘十六枚郊祀設於壇上

宗廟設於堂上皆居歌磬之東以節升歌之句

祈壽

保身

博古圖齊侯鐻鐘銘曰師於淄

陲命汝政於朕三軍綴成朕師撫之政乃敢用拜稽首弗敢不對揚朕辟皇君之錫休命擇吉金鐵鎬鐻鋁用

作鑄其寶鏤用祈眉壽令命難老不顯皇祖其作福玄
孫其萬福純魯蘇協而九事俾若鐘鼓汝考壽萬年永

保其身俾

丐福

辟邪

又曰遲父鐘銘曰遲父作姬
齊姜蘇林夾鐘用昭乃穆不

百斯男

顯龍光乃用斬丐多福侯父洎齊萬年眉

壽子子孫孫無疆寶又曰漢辟邪鐘二

嘶嘖

吼

躍

天中記光化三年冬武德殿前鐘聲忽嘶嘖

道州

鐘忽吼躍入江後有客夜宿昭潭夢一道流曰吾祁陽

縣白鶴觀道士欲歸久矣幸附後載客諾之遲明解纜

忽有鐘卧水次有文曰祁

掘地

成山

玉海咸康五
年豫章南昌

陽白鶴觀鐘客遂載歸

民掘地得銅鐘四枚太守褚裒以獻升平五年二月乙

未南掖門得銅鐘一水經注晉元熙二年竟陵郡上

巾水成山得

為盤

封字

左傳莒人伐我東鄙圍台
季武子敕台遂入鄆取其

銅鐘七口

鐘以為公盤 下金

除衡設鑄

隋志晉及宋齊縣鐘磬皆十六虞宮

縣有四鑄鐘雜以編鐘磬衡梁武帝曰六律不具何謂四廟備樂於是除去衡鐘設十二鑄鐘各依辰位而應

其律每一鑄鐘則設編鐘磬各一虞合三十六虞植建鼓於四隅元正大會用之

瑰譎精

妙玉海宋秘閣有秦昭和鐘形制瑰譎其始得之邇雍間其銘首曰不顯朕皇且十有三公又曰端拱中

潭州上言湘陰縣長樂九乳灘之下得鐘制作精妙上有古篆八十三字人不之識畫圖以進

入水

凌波

上詳吶躍注 天中記吳山三茅寧壽觀有唐鐘本唐澄清觀舊物紹興間有金聲震於太湖

漁者莫能致湖濱寺觀爭以舟迎獨澄清觀迎之鐘凌波而上一引入於舟內丙辰九月二十四日戊午常州澄清觀女冠王玉仙所造河東薛泚為之銘曰上德願而鑄洪鐘仙聖佑而人天從霜朝聞兮窈窕月夜聽而

雍容蓮花生而腰淨頂銜饒於盤
龍響上徹於天外聲下徹於九重

化蛟

鬪龍

山堂肆考

上猶東山寺有大鐘形旋如蛟一夕忽飛入寺前潭中
遣沒人出之則化為真蛟蜿蜒可怖至今潭中水泛數
十里聞其聲鏗然震動山谷時有見之者形猶鐘也
宋玉堂閒話吉州龍漁觀有巨鐘上有文曰晉元康年
鑄鐘頂有一竅古老相傳則天時聲震長安詔鑿之其
竅是也天祐年中忽一夜失鐘所在至旦如故見蒲牢
有血痕并蘇草蘇草者江南水草也葉如薤隨水深淺
而生觀前大江數夜居人聞江水風浪之聲至旦有魚
者見江心有一紅旗水上流下漁者掉小舟往接取之
至則見金鱗光耀波濤洶湧漁者急回始知蒲牢鬪傷
也江龍

得珠

鑄寶

月中記海壇練門江內有巨鐘每

可容一人從中穿過約其周圍徑一丈餘大厯中閩城
法烟者欲出此鐘先於開元寺設大會齋誦咒令一小

僧詣龍宮乞鐘小僧見海神曰我借以鎮海別與小珠三顆為信當爾時小僧有如夢覺珠在手焉下孟景

事詳

自鳴

側垂

冊府元龜天寶十載六月乙亥中書奏昨日辰時大同殿前鐘樓上

鐘自鳴請宣示中外

玉海景祐中得寶和

鐘叩之與王朴鐘夷則清聲合而其聲側垂

用金鈿

以銀鑄

又曰昔張懷瓘在翰林時見古鐘紀夏禹之績皆紫金鈿以蛟篆天中記南蠻婆賄伽

羅國王宮設金銀二鐘寇

豫章出

會稽來

玉海宋元嘉二

至焚香擊之以占吉凶

十二年豫章出銅鐘齊永明五年三月豫章縣長岡山

獲神鐘一郭璞傳元帝為晉王使璞筮之遇豫之睽

璞曰會稽當出鐘以告成功上有勒銘在人家井泥中

得之繇辭所在先王以作樂崇德殷薦之上帝者也及

帝即位會稽剡縣人果

體洪剛

聲訇礧

景福殿賦華鐘杙其

高懸悍獸仡以麗陳體洪剛之猛毅聲旬礪其若震

生房心在卯未

周禮注圖鐘生

於房心之氣詳前一三禮義宗凡樂之變數皆用宮之本數為終黃鐘在子數九故九變而終夾鐘在卯數六故六變而畢林鐘在未數八故八變而止凡樂以辰數為終均者取其中聲之調各得依其辰始之音凡用十二調而作者各用本數為樂終非獨此三也

縣清明徙南宮

文獻通考漢高帝平

陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西欲徙詣洛陽重不能致縣在清明門裏道南其西者平陵鐘也東者杜陵鐘也古今樂錄高廣中四鐘皆秦時廟鐘也重十二萬斤明帝徙二鐘在南宮

八分書銘

五音制曲

金石錄唐天寶三載六月明皇撰真源觀鐘銘并八分書玉海皇祐二年六月丙寅

學士承旨王堯臣言奉詔與太常參議阮逸所上編鐘四清聲譜法以清濁相應先後互擊取音靡曼近於

鄭聲不可用詔可丁卯以御撰黃鐘五音五曲凡五十七聲下太常肄習之

風至則鳴

雨來輒應

文獻通考太中大夫劉曷編修樂書金部有七日景鐘景大也鐘西方之聲以象厥成惟

功大者其鐘大世莫識其議久矣其聲則黃鐘之正而律呂由是生焉平時弗考風至則鳴廣古今五行記

陝州黃河有銅鐘水大水小常自浮出每昧朔陰雨之日輒鳴聲響悲亮行客聞之莫不愴然

一器

三名 三調六曲

陳氏樂書虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鐘小鐘謂之鐘

謂之鐃則鐃之為用其實編鐘也編鐘之用其實歌鐘也一器而三名之各有攸趨爾文獻通考宋景德中

李宗諤領太常總考十二鐃鐘而樂工相承殿庭習用三調六曲三調者黃鐘太簇蕤賓也六曲者調別有隆安正安二曲郊廟之懸則環而擊宗諤上言曰金部之中鐃鐘為難如一聲不及則宮商失序使十二鐃工皆

精習則遲速有倫隨月
用律諸曲無不通矣

依辰列位

隨月用律

又曰真宗

應詔黃鐘太簇二宮更增文舞武舞福酒三曲至是詔
馮元等議考擊之法元等奏言後周嘗以相生之法音
韻克諧國朝亦用隨均合曲然但施殿庭未及郊廟謂
宜使十二鐘依辰列位隨均合節便于合樂仍得并施
郊廟若懸軒以下則不用此制所以重備
樂尊王制也詔從焉
下詳三調六曲注
霜朝窈窕

月夜雍容

並詳前
凌波注

僧謙得句

陶亮攢眉

江南野
錄金輪

寺僧謙夜半詠中秋月得清光何處無之句喜極撞鐘
山堂肆考晉陶潛訪遠公聞鐘聲有省攢眉而去

耕田輒聞

讀書為限

十六國春秋石勒耕輒聞鐘
鐸之聲或在前後
王直方

詩話歐陽修云唐詩夜半鐘聲到客船甚佳但夜半非
撞鐘時按南史丘仲孚字公信少好學讀書常以中宵

鐘鳴為限靈鞫常稱為千里駒也則夜半鐘吳中寺故事也

各有節奏 克諧音

韻 漢王褒傳聖主得賢臣頌曰伯牙操遞鐘注晉灼曰二十四鐘各有節奏擊之不常故曰遞 下詳依辰

列位注

密勿九重奏畧漏於銅史 鏗鉤萬樂應宮懸

於玉階

唐鄭若方鐘官所鑄判

鐘四

原鼓鐘

詩鼓鐘伐磬

鳴鐘

鳴洪鐘

擊食

左傳宋左師向巢每食擊鐘

擊飲

又曰鄭伯有於窟室夜飲酒擊鐘

昭聲

昭其聲也

發聲

撞之以筵豈能發其

聲

秋分之氣

五經通義鐘者秋分之氣萬物至秋而成至冬而藏堅成不減絕莫如金故金

為鐘相繼不絕也

秋分之音

說文詳一

重二千八百鈞

王棻鐘銘

鐘建安中作重二千八百鈞十有二斤

重三千五十鈞

又云無射鐘建安中作重三千

五十鈞有八斤

水中輒鳴

異苑西河有鐘在水中晦朔輒鳴聲響悲激羈客聞而悽愴

殿前忽鳴

異苑魏時殿前鐘無故大鳴張華曰蜀銅山崩已而果然

增私家不設

陳氏樂書唐制凡私家不設鐘磬

大儀理

孔帖唐武后斂天下黃金作大儀理不就

搗

鐘

李太白春日行三千雙娥獻歌笑搗鐘考鼓宮殿傾

鏗天地動神祇

柳宗元答問黃

鐘元音之登清廟也鏗天地動神祇

相生擊之

文獻通考宋仁宗明道初詔定大樂集賢校理

李照言古者鑄鐘擊為節檢而無合典之義大射有二鑄皆亂擊焉後周以十二鑄相生擊之

聲有

尊卑

又曰慶歷五年乾寧軍進古鐘一送詳定所四月知制誥王洙奏黃鐘為宮最尊者但聲有尊卑耳

非必其

形體也

括鐘

續文獻通考至元初各道宣慰司括到鐘三百六十有七

靈安錫

又曰明鑄鐘法如淨銅一斤加靈安錫四兩如用聲濁加黑鉛少許如常聲清者不必加鉛錫

鐘五

增詩唐李嶠咏鐘詩曰既接南鄰磬還隨北里笙平陵通曙響長樂徹宵聲秋至含霜動春歸應律鳴欲知長待扣金簾有餘清唐人失名曉聞長樂鐘聲詩曰漢苑鐘聲早秦郊曙色分霜凌萬戶徹風散一城聞已啟蓬

萊殿初朝鴛鴦羣虛心方應物大扣欲干雲近雜雞人
唱新傳鳧氏文能令翰苑客流聽思氛氲 元趙孟頫
古鐘詩曰故人賞我趣遺我鳧氏鐘制與周禮合試叩
聲春容是日新秋節夷則還我宮懸之西楹下浮磬儼
在東金石互相應間以絲與桐八音雖未備古樂將無
同鼎尊鐸解占羅列見古風揖讓於其間令我懷周公
作詩報嘉貺庶以開羣聳

增賦唐喬潭霜鐘賦曰豐山之峰有天然之古鐘兩藥

神資九乳靈化寧失制於侈弁豈遺音於窈窕每簾器
以自閒常宿懸而不下動於耳而藏於心必高秋之良
夜沈寥兮日暮而天晶蕭瑟兮霜落而風清跳然出復
鏗爾有聲信不擊而不考能大鳴而小鳴及夫夜已艾
兮彌靜山無人兮月冷時肅肅而自淒復琅琅而虛警
其動愈出其來甚徐合於元化遊於太虛轉遠而盡誰
知所如亂曰風籟起兮喧長薄霜鐘鳴兮動哀壑合大
塊兮聲無作雖有聞兮皆寂寞 唐鄭錫長樂鐘賦曰

漢宮昏曉兮樓殿相望雙闕雲聳兮千門日長銅壺夜
漏金鏡朝光鏘華鐘兮肅天居之岑寂張猛簾兮壯神
容之焜煌含虛守靜應用無方聞之者朝警而夕惕扣
之者神和而意揚此乃樂府之藝器宮懸之高張豈比
夫羽籥絲竹匏土草木徒攢雜以鏗鏘若乃九陌初昏
重門聚櫺清禁將開繁星乍落月宿翠樓風清金閣發
清聲之響亮覺層樓之寥廓思遠客於鷦衣怨美人於
羅幕足使懷愁者感之而增歎得志者聽之而愈樂豈

在物之有心伊人情之所托及夫雞人未唱鵲鑰猶封
星翻南陸月挂西峯出入萬室周流九重走軒車於金
馬震櫺檻於銅龍千官警兮清佩響百鳥鳴兮春露濃
豈謝泗濱之浮磬豐嶺之霜鐘而已哉 宋劉敞秦昭
和鐘賦曰閱故府之藏器歷先秦之遺踪上擊桴而天
矯若騰蛟兮升龍下紛結而扶倚狀菱華與芙蓉洵款
識之尚傳兮邈沮頡之遺跡響沈潛之寂默兮文幽晦
而蔽匿

原銘後漢王粲荅賓鐘銘曰有魏匡國成功允章格於
上下光於四方休徵時序人悅時康造茲衡鐘有命自
皇三以紀之六以平之厥量孔嘉厥齊孔時音聲和協
人德同熙聽之無射用以啟期 後魏溫子昇鐘銘曰
宮商遞變律呂相生立號則起從革以成調之必應擊
而不橫銅盤韻響火鳥和聲出入成則明宵有數 唐
岑文本太極殿前鐘銘曰夫金之為德冠五材以稱寶
鐘之為器諧八音而表節成物兼於軍國致用適於洪

織故習戎者用之以警衆司厯者俟之以考辰其由來也尚矣粵以貞觀之十四載歲在上章乃詔工者鳧氏鑠銅為鐘陳諸路寢之庭以紀壺人之節爾乃邛都作貢虞倭騁神六齊不忒四時合度大小允窕擷之中清濁得舒疾之和聲隨曉唱則貴賤有序響應漏盡則士庶知禁同夏后之喻義異周王之鮮材加以博採故實無忘彝典股肱之績必紀爪牙之功是勒永貽懿範被之無疆

增宋劉敞鐘銘曰周氏作樂備而不和神用

不享民用無嘉神祖機之乃合於天革物之難至於百
年啟佑孝孫將聖多能稽古表微禮樂以興程器若工
作此和鐘律鈞既同量齊既從磬筦以宗草木以通干
羽維容簋業維樞孝孫時御實睿實聰上天下地有民
有物萬事之元其右於律神祖作之孝孫述之其作其
述百工一之以享以祀于廟於郊以覲以燕於廷於朝
上帝是祇先祖是熙四方是綏萬民是怡允也天子萬
壽無期 又張康國景鐘銘曰天造我宋於穆不已四

方來和十有二紀樂象厥成維其時矣迪惟有夏度自
禹起我龍受之天地一指於論景鐘中聲所止有作於
斯無襲於彼九九以生律呂根柢維此景鐘非弇非侈
在宋之庭屹然特峙天子萬年既多受祉維此景鐘上
帝命爾其承伊何以燕翼之永言寶之宋樂之始

鐸一

增釋名曰鐸度也號令之限度也 書曰道人以木鐸
徇於路 周禮曰兩司馬執鐸三鼓撓鐸三鼓振鐸

禮記曰振木鐸於朝天子之政也 揚子法言曰天之

道不在仲尼乎仲尼駕說者也不在茲儒乎如將復駕

其所說則莫若使諸儒金口而木舌

注金口木舌鐸也

文獻

通考曰木鐸以木為舌所以振文事也故舞文事者執之振文事一也在帝王天子則行而為政在元聖素王則言而為教 續文獻通考曰元雙鐸制如小鐘上有柄以金為舌用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸又有單鐸

鐸二

原通鼓

令民

周禮鼓人職鄭注云鐸大鈴也振之以通鼓月令先雷三日奮木鐸以令兆

民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災

諧黃鐘調

有龍虎形

後周書長孫紹遠為太常創造樂器惟黃鐘不調偶聞浮屠三層上鐸鳴因取配奏始諧古今五行記晉愍

帝建興四年晉陵人陳寵在田得銅鐸五枚皆有龍虎形

增振文振武

徇市徇

朝文獻通考金鐸以金為舌所以振武事也舞武事者執之木鐸以木為舌所以振文事也舞文事者執之

又曰小宰正歲率治官之屬而觀治象小司徒正歲率其屬而觀教象之法皆徇以木鐸小司寇帥其屬而觀形象令以木鐸宮正司烜以之修火禁於國中鄉師凡四時之召以之徇於市朝士掌國五禁之法以之徇

於朝

鐸三

增聲不過琅

司馬法鐸聲不過琅

原舞者振鐸

傅玄歌詩歌者齊絃舞者振鐸

絃鐸

賈人牛鐸

晉書荀勗路逢趙賈人牛鐸識其聲及掌樂音韻未調乃曰得趙之

鐸琅琅

牛鐸則諧矣遂下郡國悉送

增金舌有柄

文獻通考金鐸形如

牛鐸果得諧者世服其明

鐸有柄

木舌如甌

又曰木鐸形如金鐸稍矮如甌有柄金舌

金舌

磬一

原說文曰磬樂石也

古磬名有離磬

見禮記

湘陰之磬

出磬石有泗濱

尚書曰泗濱浮磬

九真浮嶽

見劉欣期交州記

小華之

山涇水鳥危之山

並見山海經

增又有銅磬

文獻通考梁朝樂器也後

世因之方響

鐵磬

又南齊器詳後三

又有雷磬琥磬雲雷磬

之制出焉

見博古圖

毛詩曰既和且平依我磬聲

尚書曰予擊石

拊石百獸率舞庶尹允諧

原爾雅曰大磬謂之磬

許喬

反徒擊磬謂之寒

郭璞曰磬形似犁琯以玉石為之

周禮曰磬氏為

磬倨句一矩有半其博為一

周禮注曰在東方曰笙

磬在西方曰頌磬

笙生也頌作庸庸功也

五經要義曰磬立秋

之樂也 三禮圖曰股廣三寸長尺三寸半十六枚同

一筭簾謂之編磬 增隋樂志雅樂二十器石之屬一

曰磬

用玉若石為之

唐樂志曰宮縣登歌樂器二曰石為大

磬為編磬為歌磬 原白虎通曰磬者夷則之氣象萬

物之成 淮南子曰孟冬之月北宮御女黑衣綵擊石

磬 增宋陳氏樂書曰少華之山其陰多磬鳥危之山

其陽多磬嵩山涇水出焉其中多磬則磬石所自固雖

不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已蓋取

其土少而水多其聲和且潤也 續文獻通考曰遼大

樂器有玉磬 又曰金太廟登歌樂器磬一簋親祀則

用玉磬攝祭則用編磬宮懸樂編磬十二簋有司攝祭

宮懸編磬四方響 文獻通考曰方響以鐵為之修八

寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代

鐘磬 又曰梁有銅磬蓋今方響之類也 又曰後周

正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鐘大呂二均

聲 又曰方響其編縣之次與雅樂鐘磬異下格以左

為首其一黃鐘二太簇三姑洗四中呂五蕤賓六林鐘
七南呂八無射上格以右為首其一應鐘二黃鐘之清
三太簇之清四姑洗之清五中呂之清六大呂七夷則
八夾鐘此其大凡也後世或以鐵為之教坊燕樂用焉
非古制也

磬二

原世本曰無句作磬

樂錄又曰磬叔所造未
知孰是無句堯臣也

增漢書

曰成帝時於犍為水濱得石磬十六枚劉向說上宜興

辟雍設膠序隆雅頌之音以風化天下 陳氏樂書曰

晉賀循奏登歌之簾采玉以造磬 又曰隋蘇夔妙達

音律造玉磬獻於齊 洽聞記曰隋文帝開皇十四年

於翟泉獲玉磬十四垂之於庭有一素衣神人來擊之

其聲妙絕 國史纂異曰總章中潤州得十二玉磬以

獻張率更文叩其一日晉某歲所造也詳知 開元傳

信記曰太真妃最善擊磬搏拊之音明皇令採藍田綠

玉為磬尚方造筍簾流蘇之屬皆令鈿珠翠珍怪之物

又鑄二金獅子為趺其他綵繪縟麗制作精妙一時無比也 澄懷錄曰江南李建勲嘗蓄一玉磬尺餘以沈香節按柄叩之聲極清越客有談及穢俗之語者則急起擊玉磬數聲曰聊代清耳名曰泗濱友 玉海曰宋景祐二年李照鍊白石以為磬範中金以作鐘左司諫姚仲孫言其詭異 又曰元豐七年始造玉磬命太常博士楊傑審定音律造編聲十六 杜陽雜編曰文宗時有宮娥沈阿翹本吳元濟之妓嘗自進吳元濟所與

一白玉方響光明潔冷可照數十步以犀為槌以雲檀香為架芳馥著人彌月不散制度精妙希世之寶也

磬三

原泗濱

瀛上

尚書徐州泗濱浮磬孔安國曰泗水中見石可以為磬也王子年拾遺記浮

磬即瀛州也上有青石可為磬磬長一丈而輕若鴻毛

懸石

浮金

王韶之始興記縣下

流有石室內有懸石扣之聲若磬響十餘里洞冥記漢武帝起招仙閣於甘泉宮西其上懸浮金輕玉之磬

禹懸

夔拊

淮南子禹以五音聽政懸鐘鼓磬鐸置鞀以待四方之士為號曰告寡人以憂

者擊磬詳納諫呂氏春秋堯命夔拊石擊石以象上帝玉磬之音以舞百獸孔注尚書曰拊擊也石磬也

鳥應

獸舞

東觀漢記王阜為重泉令鸞鳥集

魯

堂

漢閣

漢書魯恭王好修宮室壞孔子舊宅以廣宮室聞鐘磬琴瑟之音遂不復壞下詳浮金

注

山陽石

水上金

山海經鳥危之山其陽多磬石洞冥記漢武帝縣浮金輕玉

之磬浮金者自浮於水上輕玉者其質明而輕也

賓媚賂晉

臧文告齊

左傳

晉師從齊師入自丘與擊馬陘齊侯使賓媚人賂以紀甌玉磬注賓媚人國佐也國語魯饑臧文仲以玉磬

告齊

掌編

擊頌

禮職掌凡樂擊頌磬笙磬

相陰

水濱

見上樂總一詳二

鳴球

懸黎

球亦玉磬懸

黎之磬

擊衛

入海

子擊磬於衛有過者曰有心哉擊磬乎擊磬襄入於海襄磬

師名

依聲

遺響

上毛詩詳前一

傳玄七謨

得民

道

思封疆

樂叶圖徵擊磬以知民磬音調則民道得

鐘磬之音能動千里也下見上樂總一

和鐘並擊

與笙同音

易通卦驗人君擊黃鐘之鐘與磬聲和則公卿大夫誠信

詩笙磬同音

縵樂皆教

箕箒斯懸

詳前鐘

增三化

五

音陳氏樂書古人論磬嘗謂有貴賤焉有親疎焉有長幼焉三者行然後王道得王道得然後萬物成天下

樂之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親在族黨聞之長幼莫不和順夫以一器之成而功化之敏如此則磬之所尚夫豈在石哉存乎聲而已又曰徐景安謂浮磬擊有五音以七音言之非也

綠玉

素衣

上唐楊妃事詳前二下隋文時事詳二

刻碑

擊鉢

封氏

見聞錄秦刻嶧山碑云刻此樂石人多不曉顏師古謂以泗濱浮磬作碑也文獻通考銅磬梁朝樂也今釋

氏所用銅鉢亦謂之磬蓋妄名之耳齊

題集 賜功

梁間文士擊銅鉢賦詩亦梵磬之類也

唐司空圖題柳氏集後云金之精粗考其聲皆可辨也

豈清於磬而渾於鐘哉孔帖唐文宗內宴奏雅樂乃

曰笙磬同音沈吟忘味不圖為樂至

香柄 獅趺 上

于斯也自是臣下功高者輒賜之

建勲事詳二下 呼神 采玉 廣異記潞城縣令周

楊貴妃事詳前二 混妻韋璜乾元中卒

月餘忽至其家靈語云太山府君嫁女令我妝束染紅

借家婢暫去家人難之韋云但借兩日耳若過兩日汝

宜擊磬呼之夫磬聲一振鬼

神畢聞 下賀循事詳前二 方中 矩 形如月 陳氏

鐘圓中規磬方中矩 酉陽雜俎歷城縣光政寺有石

磬形如半月扣之聲聞百里至北齊時移於都內其聲

杏絕送歸本
寺聲如故

土少水多有隆無殺

上泗濱事詳前
陳氏樂書

先王因天球以為磬以其為堂上首樂之器其
聲清澈有隆而無殺衆聲所求而依之者也

磨龍

略加音律已協

玉磬藏之樂府久不施用宜畧加磨
玉海宋大晟府言神宗命儒臣肇造

磬俾與律合從之又曰紹興十六年十月戊午上曰
近得玉二塊方成玉磬朕親臨視之已協音律更欲按

試之更鼓之變方響所由

文獻通考南齊宮城內却
敵樓用鼓磬夜以應更唱

太祖以鼓多警寢遂易以鐵磬
其更鼓之變歟下詳前一

前閣為天

後閣為

地續文獻通考明磬制皆一尺六寸三分填眼至尖皆
一寸三分前閣為天後閣為地以石為之其石出鳳

陽府靈璧縣西北有山名靈璧如琢
磨則取一樣聲之石其音諧和也

出編磬

緣直

板

唐志方響體似應石審此則是出於編磬之制而梁始為之合壁事類方響本以纖鐵為之吳部無方

響緣直板聲

不應諸調

磬四

增詩唐范傳正范成君擊銅磬詩曰歷歷聞金奏微微
下玉京為詳家牒久偏識洞陰名淡泞人間聽鏗鏘古
曲成何須百獸舞自暢九天情注目看無見留心記未
精雲霄如可託借鶴向層城又李建勲泗濱得石磬
詩曰浮磬潛清深依依呈碧潯出水見貞質在縣舍玉

音對此喜還歎幾秋還到今
器古契良覲韻和諧宿心
何為值明鑒適得離幽沈
自茲入清廟無復沙泥侵

又杜牧方響詩曰數條秋水挂琅玕
玉手丁當怕夜寒
曲盡連敲三五下恐驚珠淚落金盤
又李允方響歌

曰敲金扣石聲相凌遲空冷靜
天正澄寶瓶下井轆轤
急小笙弄索傷清冰穿絲透管音未歇
迴風繞指驚泉咽
季倫怒擊珊瑚摧靈雲整鬚步搖折
十六葉中侵素
光寒聲震月雜珮璫雲和不覺罷餘怨
蓮峯一夜啼琴

姜急節寫商商恨促秦愁越調逡巡足夢入仙樓戛殘
曲飛霜稜稜上秋玉

增賦唐張仲素玉磬賦曰當其磬師來求玉人爰格追
琢既成磨礪載白掩淒清之瓊珮洞閒華之水碧然後
張之清廟奏彼朱宮懸簾簾而其容轉麗偶笙簧而其
韻暫同明半規而似月發異彩而如虹練響而鳴球可
諧還和而浮石非匹爛鮮華之溫潤含正聲之縝密至
於擊拊孔皆備虞韶而克諧清明可貴表尼父之忘味

又

闕撰人姓名

泗濱浮磬賦曰次其崖岸露彼貞質清明

內融符彩外溢宵舒夜度遙分蟾兔之輝旭日朝臨下

映鮫人之室規模可定剗割方成色光芒而白氣溫潤

而清是營是琢且知其能照載考載擊乃知其有聲

又呂牧子擊磬賦曰翕如始奏泠然激揚旁達草木獨

調宮商何一氣之立則若五色而成章羽可以振振獸

可以蹒蹒斯道之行如磬之聲合於制度發以清英應

小大以隨擊拊原終始不可將迎伊物情之滯隔莫不

由此而發明

鼓一

原風俗通曰鼓者郭也春分之音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓易曰鼓之以雷霆則其所象也不知誰之所造

纂要曰應鼓曰鞞鼓亦曰鞞鼓

鞞音盾亦曰田鼓盾者引也言先擊鼓以

引大鼓也又見三禮圖

樂之所成曰鼗鼓

毛詩一作鼗音逃

大鼗謂之麻

小鼗謂之料徒擊鼓謂之号

見爾雅

又有鼉鼓

見毛詩又司馬相如

上林賦曰建

鷺鼓鶴鼓

毛詩曰振振鷺鷺于飛鼓咽咽又曰鷺者鼓精也古今樂錄及

吳錄曰吳王夫差移於建康之宮南

玉鼓

見春秋緯

布鼓

見西

漢書王

銅鼓

見馬援傳

石鼓

見鄧德明南康記

聖鼓

王韶之始興記曰秦鑿楊山桂

導傳

陽縣閣下鼓便自奔逸息於臨武遂

之洛陽因名聖鼓今臨武有聖鼓城

節鼓

傳玄有節鼓賦

鞞料

鼓樂錄曰鼗如鼓而小執其柄搖其耳傍邊自相擊而鳴爾雅曰小鞞曰料今併而稱之

增又

有青鼓

赤鼓

黑鼓

北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王為州給赤鼓皇子增給青鼓上

刺史給赤鼓中州以下及諸鎮戍給黑鼓皆有衣

羯鼓

龜茲高昌疎勒天竺部之樂也狀如漆桶下承

以牙牀用兩杖擊之其聲合太簇一均在檐鼓

西涼高麗之器

雞婁鼓之上都曇答臘之下明皇素好之

檐鼓

麗之器

也狀如甕而小先冒以革而漆之是其制也

都曇鼓

扶南天竺之器狀似腰鼓而小以小槌擊之

毛貲鼓

類曇而大扶南天竺之樂器也

答臘鼓

龜茲疎勒之器如羯鼓又廣而短以指摺之其

聲甚震亦謂之楷鼓也

雞婁鼓

其形正圓首尾所擊之處平可數寸龜茲疎勒高昌之器也

齊

鼓

狀如漆桶一頭差大設齊于鼓面如麝臍然西涼高麗之器

柶鼓

隋大駕鼓吹柶鼓長三尺朱縣

其上唐開元禮義羅曰柶鼓小鼓也

羽葆鼓

隋書鼓吹車上施層

樓四角金龍流蘇羽葆唐羽葆之制縣於架上其架飾以五采流蘇植羽也

饒鼓

唐六典凡軍鼓之制

有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰饒鼓其制皆五采為蓋

連鼓

唐張大收燕樂有之今太常鼓吹後部用

之枹鼓

制如大鼓下有趺唐燕樂有之今熊羆鼓其形太常饒吹前部用之一曰枹鼓也

熊羆鼓

製小

而有架具羽葆流蘇之飾唐樂圖所傳羽葆部熊羆十二案用之

唐鼓

後世堂上樂用之未詳所起然

為是鼓者蓋不知堂上之樂有拊而無鼓矣

散鼓

宋朝初載宮懸之樂設建鼓於四隅徒用為儀而不

擊設散鼓四以伐之非古制也景祐中易之以三等鼗鼓之制可謂近古矣並見文獻通考

元有雅

鼓

制如漆桶鞞以羊革旁有兩紐工人持之築地以節舞

杖鼓

以木為匡細腰皮冒之上施五采綉

帶右擊以杖左拍以手

札鼓

如杖鼓而小左持而右擊之

金鞀小鼓

制未詳

花鞀

稍子鼓

制未詳

日月鼓

制未詳

魚鼓

制未詳見續文獻通考

律書樂

圖云柶鼓曲十一曰驚雷震二曰猛獸駭三曰鷩鳥擊

四曰龍媒蹠五曰靈夔吼六曰鵬鶚爭七曰壯士奮怒

八曰熊羆哮吼九曰石盪崖十曰波盪壑羽葆鼓曲十

八一大和二休和三七德四騶虞五基王化六纂唐風

七厭炎精八肇皇運九躍龍飛十珍馬邑十一興晉陽

十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十

六服遐荒十七龍池十八破陣樂大鼓十五曲內三曲

嚴用一曰尤麟合邏二曰元麟它固三曰元麟跋至慮

餘十二曲警用一曰元咳大至遊二曰阿列乾三曰破

達析利紇四曰賀羽真五曰鳴都路六曰鵠鳴路跋七

曰雷折槌八曰元咳赤賴九曰赤賴十曰吐該乞物真

十一曰貪失利十二曰賀粟胡真 原爾雅曰小鼓謂

之應 周禮曰以雷鼓鼓神祀鄭玄曰雷鼓八面以靈鼓鼓社

祭靈鼓六面社祭地祇祇以路鼓鼓鬼享路鼓四面鬼享享宗廟以鼗鼓鼓

軍事大鼓為鼗長八尺以鼙音高鼓鼓役事鼙鼓長一丈二尺以晉鼓鼓

金奏晉鼓長六尺六寸增又夏官大司馬中春教振旅王執

路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提謂馬上鼓有曲木提持鼓

立馬鬣旅師執鼙 原三禮曰夏后足鼓殷人置鼓音置

植亦作樹 樹其鼓也 周人懸鼓 易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓

徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸

鄭玄注曰馬坎類牛

離類

增唐六典曰武庫令軍鼓之制有三一曰銅鼓二

曰戰鼓三曰鐃鼓

注世本曰巫咸作鼓銅鼓蓋南中所制

文獻通考唐

宮懸之樂四角鼗鼓四座一曰應鼓二曰鼗鼓三曰鼗

鼓四曰雷鼓皆彩畫其上各安寶輪 玉海曰乾德四

年南蠻進銅鼓以請內附景德元年象州貢銅鼓高一

尺八寸闊二尺五寸旁有四耳銜環鏤人騎花蛤推之

有聲

鼓二

增陳氏樂書曰鼓之制始於伊耆氏少昊氏 帝王世

紀曰黃帝殺夔以其皮為鼓聲聞五百里 文獻通考

曰吳王夫差啟蛇門厭越越人為雷門以襍之擊大鼓

於雷門之下而蛇門聞焉 世說曰禰衡被魏武帝謫

為鼓吏正月半試鼓衡揚枹為漁陽摻搥淵淵有金石

聲四座為之改容 又曰王大將軍年少時舊有田舍

名語音亦楚武帝喚時賢共言伎藝事人皆多有所知

唯王都無所關意色殊惡自言知打鼓帝令取鼓與之
於坐振袖而起揚槌奮擊音節諧捷神氣豪上傍若無
人舉坐歎其雄爽 沈約宋書曰蕭思話年十許歲好
騎屋棟打細腰鼓 南史曰孫梔為延陵縣令國子助
教高爽詣之梔了無故人懷爽出坐閣下取筆書鼓面
云徒有此大腹了自無肝腸面皮如許厚被打未渠央
北史曰後周裴俠為工部中大夫疾沈頓忽聞五更
鼓驚起曰可向府耶遂瘳晉公護曰危篤若此不廢憂

公因鼓聲疾遂愈天祐其勤也 唐書曰馬周上言令

金吾每街懸鼓夜擊止其行李以備竊盜時人呼為鼙

鼙鼓

雍洛靈異小錄云有道人裴修戲為詞曰遮莫鼙鼓須傾滿滿盃金吾若相問報道玉山頽

南卓羯鼓錄曰宋璟善羯鼓始承恩顧與上論鼓事曰

不是青州石末即是曾山花瓷撚小碧上掌下須有朋

肯之聲據此乃是漢震第二鼓也且麟用石末花瓷固

是腰鼓掌下朋肯聲是以手拍非羯鼓明矣

第二鼓者左以杖右

以手指環又謂上曰頭如青山峯手如白雨點此即羯鼓

之能事也山峯取不動雨點取碎急即上與璟兼善兩
鼓也而羯鼓尤好以其比漢震稍雅細焉璟之家悉傳
之東都留守鄭叔則祖母即璟之女今尊賢里鄭氏第
有小樓即宋夫人習鼓之所也璟孫沆亦工之 嶺表
錄異曰貞元中驃國進樂有銅鼓咸通末龔州刺史張
直方因葺城池掘得一銅鼓捨於延慶以代木魚僖宗
時林藹守高州鄉野牧童聞田中蛤鳴欲進捕之一蛤
躍入穴中掘而取之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙黽之

狀豈鳴蛤乃銅鼓之精耶 五代史曰張薦明為道士
高祖召見延入內殿薦明聞宮中奏時鼓曰陛下聞鼓
乎其聲一而已五音十二律鼓無一焉然和之者鼓也
天中記曰宋范仲淹一日攜子純仁訪民家民舍有
鼓為妖坐未幾鼓自風滾至庭不已民舍皆股栗仲淹
徐謂純仁曰此鼓久不擊見好客至故自來庭以尋槌
耳令純仁削槌以副之其鼓立碎

鼓三

原殷樹

周懸

並詳前一

擊玉

獻銅

春秋孔演圖有人叩金豐擊玉鼓駕

六龍

虞喜志林建武二十四

廟西

座左

禮記廟堂之上

年南康郡男子獻銅鼓有銘

壘樽在阼犧樽在西廟堂之下懸鼓在西應鼓在東

吳質答曹植書曰近者之歡實蕩鄙心秦箏發徽二人

迭奏塤簫擊於華

豫章伐木

交趾鑄銅

盛弘之荊州記始興

惺靈鼓動於座右

郡山陽縣有豫木本徑可二丈名為聖木秦時伐此木

為鼓顙鼓顙成忽自奔逸北至山陽後漢書馬援好

騎善別馬名交趾得駱越

為羣音長

有金石聲

五經

銅鼓乃鑄為馬式進上

要義鼓所以檢樂為羣音之

築土

摘銅

禮明堂位土鼓蕢桴

長下世說禰衡詳前一

葦籥伊耆氏之樂也鄭注云伊耆氏古天子有天下之

號也今有姓伊耆氏者謹按土鼓築土為鼓蕢桴以土

由為桴 漢書史丹傳元帝好音樂或置鼙鼓殿下天子自臨軒檻墮銅丸以撻鼓聲中嚴鼓之節後宮及左右習知音者莫能為而定陶共王亦能之上數稱其材丹進曰凡所謂材者敏而好學溫故知新皇太子是也若乃器人於絲竹鼓鼙之間則是陳惠李微高於匡衡可相國也於是上默然而笑 靈鼉 雷

獸

史記李斯上書樹靈鼉之鼓 山海經東海有獸名曰夔黃帝得之以其皮為鼓楬以雷獸之骨聲聞五

百里以威天下按郭氏傳云雷獸即雷神也人面龍身鼓其腹則雷楬猶擊也

清越

鏗鏘

羅浮山記羅浮山東有兩石鼓叩之其聲清越 司馬相如上林賦遞奏金鼓迭起鏗鏘

逢逢

淵淵

詩鼙鼓逢逢矇矓奏公 又靴鼓淵淵毛傳云淵淵深遠也

分蜜須

擊黃

鐘

帝王世紀有蜜須之鼓又分唐叔以蜜須之鼓蜜須鼓名 易通卦驗冬至日人君擊黃鐘之鼓

思將帥得臣道

上樂記詳一樂叶圖徵樂有鼓擊鼓以知臣鼓音調則臣道得

整敕三軍旁震八鄙

李充鼓銘鼓著明時整敕三軍張衡東京賦撞洪鐘伐靈鼓

旁震八鄙軒轅磔隱苟若疾霆轉雷而激迅風也

弗考其鏜

詩刺晉昭公子有鐘鼓弗鼓弗

考又擊鼓其鏜注鏜鼓聲也

雷門鶴蜀桐魚

會稽雷門鼓有白鶴來飛入於是鳴

洛陽聞其聲人或去之鶴還飛去劉敬叔異苑晉武帝時吳郡臨平岸奔出一石鼓打之無聲以問張華華

云可以蜀中桐木刻作魚形扣之則鳴如言果聞數十里

啟蟄冒

宛丘擊

周禮

凡冒鼓必以啟蟄之日象雷之發聲也以革蒙鼓曰冒詩宛丘之下坎其擊鼓

瑕如積環

音象雷霆

韞人職良鼓瑕如積環革調急也文子雷霆之音可以象鐘鼓

入河

入漢聲疾聲舒

鼓方叔入於河播鼗武入於漢武方叔皆鼓師名言周衰不能用樂故去

周禮鼓大而短則聲疾而短聞鼓小而長則聲舒而遠聞

軒訇之音

鏗鈞之

響

增翔鷺

蟠龍

陳氏樂書殷楹鼓一楹而四稜也貫鼓於端猶四植之桓圭也隋唐

又棲翔鷺於其上蒙以珠網張以絳紫繡羅獻通考教坊鼓制如大鼓蟠龍匝鞀有架有趺

寶

輪

珠網

上唐宮縣顙鼓詳前

登聞

敢諫

文獻通考朝鼓

有木可提執施於朝則登聞之鼓敢諫之鼓是也

細腰

纖腹

上元杖鼓制詳一文獻

通考震雷之制廣首而纖腹漢人所用之鼓

夔皮

猊趺

上詳二續文獻通考元樹鼓

之制每樹三鼓采飾悉同唐建鼓之制以青狻猊四為趺

奕局

雲花

文獻通考節鼓不詳

所造蓋拊與相二器之變也江左清樂有節鼓狀如奕局朱髹畫其上中間圓竅適容鼓焉擊之以節樂也又曰天子郊祀廟享用雲花黃衣鼓四山陵用雲花白衣鼓二

耳銜環

腹實糠上

海象州銅鼓詳一續文獻通考元相鼓以革為表實之以糠拊其兩端以相樂舞節即柝拍之易名也

青山峯

白雨點

宋開府並詳前二

繁音坎坎

促節闐闐

柳宗元里鼓賦

人騎花蛤

鳴應河星

上玉海詳一唐段成式酉陽雜俎冀縣

有天鼓山有石如鼓河鼓星搖動則石鼓鳴

擊小導大

懸西應東

周禮春官

懸鼓周鼓其小者曰脗先擊小者為大鼓導引故曰脗禮廟堂之下懸鼓在西應鼓在東

思話

好打

萊公甚惜

上詳二初為永興推官知府寇萊公好舞柘歸田錄燕龍圖肅有巧思

枝有一鼓甚惜之其環忽脫公悵然以問諸匠皆莫知所為燕請以環脚為鎖簧納之則不能脫矣萊公大喜

鼓四

原和聲

禮鼓無當於五聲五聲不得不和當猶正也

昭聲

昭其聲也

警衆

鼓以

警衆

進衆

禮先鼓以警戒鼓聲之聲謹謹以立動動以進衆

擊土鼓

周禮籥章職云

凡國祈年於田祖歛幽雅擊土鼓杜子春云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也

布鼓

漢書無持

布鼓過雷門

駭鼉鼓

陳思王九歌詠云王執桴兮駭鼉鼓

石鼓

鄧德明南康記云有

石鼓增靴牢

文獻通考靴牢龜茲部樂也形如路靴而一柄疊三枚焉古人嘗謂左手布靴牢右

手擊雞婁鼓是也

鼓枰

又曰風土記越俗飲燕即鼓枰以為樂取大素圓枰以廣尺五六者抱以

著腹以右手五指更彈之以為節
舞者操地擊掌以應梓節而舞焉
鼓棬 韜鼓錄曹王

度使有客懷二棬見之臯捧而歎曰此必開
元中供御棬也已而問之果得於高力士
鼓杖 又

杜鴻漸為三川副元帥成都匠者有以二鼓杖獻之鴻
漸示於衆曰此尤物也必常衣襟下收之積時也已而

問之果養之脊
海汐飄至 天中記西溪鎮聖果院有
溝中二十年矣

故范希文有高
二鼓皆鳴 輿地志後周敞為交趾刺史伐龍山木以為鼓以下

麗鼓半穿之句
分鼓給桂林郡上分鼓給交
號為音老 雜錄南雄之

趾郡擊一鼓則二鼓皆鳴
欲將攻擊則鳴此鼓到者
如雲家有鼓者號為音老

鼓五

原詩梁劉孝威賦得鳴轅應令詩曰雜扇雖俱斂交行
忿自分轉袖時繞腕揚履自開裙 又蕭琛詠鞞應詔

詩曰抑揚動雅舞擊享逗和音却馬既云在將帥止思
心 增唐李嶠詠鼓詩曰舜日諧鼓響堯年韻土聲向
樓疑吹擊震谷似雷驚仙鶴排門起靈鼉帶水鳴樂云
行已奏禮曰龔相成 李賀官街鼓詩曰曉聲隆隆催
轉日暮聲隆隆呼月出漢城黃柳映新簾栢陵飛燕埋
香骨碓發千年日長白孝武秦王聽不得從君翠髮盧

花色獨共南山守中國幾回天上葬神仙漏聲相將無
斷續李商隱聽鼓詩曰城頭疊鼓聲城下暮江清欲
問漁陽慘時無禰正平

原賦晉陸士衡鼓吹賦曰宮備衆聲體僚君器飾聲成
文雕音作蔚響以形分曲以和綴放嘉樂於會通宣萬
變於觸類適清響以定奏期要妙於豐金邈拊搏之所
管務夏歷之為最增唐白居易敢諫鼓賦曰若乃宸
居謐靜閭闔洞開隱隱聞於天闕鼙鼓發於帝臺既類

夫坎其缶宛丘之下亦象乎殷其雷南山之隈音鏗鏘以鞀鞀響容與以徘徊 又柳宗元數里鼓賦曰異哉

鼓之設也觀其象可以守威儀之三千節其音可以表言行之五十配和鑾以入用並司南而為急若乃郊薦之儀既陳封禪之禮攸執經千里而分寸可候度四方而禮容是集施五擊于華山之野知霧氣已籠用百發乎南山之陽識雷聲所及於以翊龍御於以引天旋異銅渾之儀亦可敘紫微之星次殊玉漏之制而能步黃

道之日躔周物之智斯設極深之幾是研 又王履真
六街鼓賦曰每司辰而不憊必候時而後動聲坎坎而
旁殷遐邇氣雄雄而中遏煩惚通途廣陌萬戶千扉晨
應雞鳴夕催人歸牛羊下時迎暮煙而斯發河漢云沒
伴曉色而漸微此乃守常有則守矩不違一厥人兮人
懷其信齊厥政兮政絕其非

缶

原鼓缶而歌

易曰日昃之離不鼓
缶而歌則大耋之嗟

用缶納約

易曰樽
酒簋貳

用缶納約自牖

有孚之吉

易曰有孚盈缶終來有他吉

坎其擊缶

詩云坎其

擊缶宛丘之道

增冥缶而歌

文獻通考唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以廢路冥缶而鼓

之

盜謂之缶

爾雅盜謂之缶注曰盆也

原息於吟缶

墨子農夫春耕夏耘

秋斂冬藏息於吟缶

秦王擊缶

史記秦王與趙王會滎池蘭相如從秦王曰寡人聞趙王好音

請奏瑟趙王鼓瑟秦御史書曰某年某月秦王令趙王鼓瑟相如亦奉缶秦王請擊秦王不肯相如曰五步之

內請以頸血濺大王秦王不懌為一擊之相如亦命趙御史書曰某年某月秦王為趙王擊缶

秦人

節歌

風俗通曰缶者瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節歌

真秦之聲

楊惲書曰擊缶而歌

鳥鳥者真秦之聲也

鼓缶之羞

淮南子夫窮鄉之社扣甕鼓缶相和而歌自以為樂常試為之

擊建鼓撞巨鐘乃始知大甕缶之足羞也

擊缶之細

徐幹論曰聽黃鐘之音知擊缶之細涉庠

序之教知不學之困

增製用金成

宣室志李負居長安延壽里一夕忽聞室之西南隅有歌

其音清越泛泛然久不已歌詞曰色分藍葉青聲比磬中鳴七月七日吾當示汝之形至秋始六夜有甚雨漬其堂之北垣明日垣圯又聞其聲如前聞者負驚視之於垣下得一缶徑尺餘製用金成形狀奇古有文視不可見叩之韻極長命滌去塵蘚歷然可讀

八缶一均

字若小篆乃崔子玉座右銘負得而異之

文獻通考唐永泰初司馬滔進缶平樂蓋有八缶具黃鐘一均聲

四杖擊之

又曰古缶形如

足盆或曰形如覆盆以四杖擊之立秋之音也古者盥謂之缶則缶之為器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也

扣甕擊甌

又曰唐大中初天興縣丞郭道源取邢甌越甌十二酌水作調以飭

擊之妙於方響咸通中吳蟠亦精於此劉安謂扣甕拊餅墨子息於吟缶之樂其亦此歟

水盞又

近世民間用九甌盛水擊之謂之水盞合

張仲作缶

五聲四清其制始於李琬世俗之樂也

彙苑詳注曰缶縮尺有六寸衡四寸四分深三寸下狹容二斗又云張中作缶故有張中缶

祝敵一

增釋名曰祝如物始見祝祝然也 又曰敵止也所以

止樂 尚書曰下管鼗鼓合止祝敵 爾雅曰所以鼓

敵謂之止所以鼓祝謂之鼗 禮記曰天子賜諸侯樂

則以敵將之 隋志雅樂二十器木之屬二曰祝曰敵

以節樂
志樂

白虎通曰祝敔者終始之聲 陳氏樂書曰

晉宋故事四箱各有祝敔同時夏作非古人之制也隋
罷之不亦宜乎

祝敔二

原如物始見

象天以制

上釋名詳一
立冬陰陽始終

樂記圖乾主
故聖人象天

以制祝

形使死者不恨生者不怨宋均
曰祝圉從中發聲人情怨恨亦從中起

形如漆桶

狀如伏虎

毛詩有瞽篇鄭注曰祝形如漆桶中有
椎敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋸

增

春始

秋成

陳氏樂書祝居宮縣之東象春物之成
始也敔居宮縣之西象秋物之成終也

青龍丹鳳

文獻通考宋祝敔制東方圖以青龍南方圖以丹鳳

祝敔三

原合止祝敔

尚書詳一

命飭祝敔

月令命樂師修鞀鞀鼓均琴瑟管簫執干戚戈

羽調等笙篳篥簫飭鐘磬祝敔

以其聲質

樂記聖人作為鞀鼓控楬壎篪此六者德音之音也

鄭注云六者為本以其聲質也控楬為祝敔也

所以止樂

釋名詳一

增一合一

止陳氏樂書樂記有控楬祝敔祝敔以控楬為用控楬以祝敔為體二者之聲一合一止未嘗不相待也

戒之於早潔之於後

又曰祝以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於早也敔以節

樂而止之必鼓之欲其蕤者潔之於後也

卑而在下

又曰樂之張陳戛擊必於堂上祝敔必於

堂下蓋祝敵器也夏擊所以作器也
器則卑而在下作器者尊而在上

筍虞一

原釋名曰所以懸鐘者橫曰筍筍峻也在上高峻也縱
曰虞虞舉也在旁舉筍也 毛詩曰設業設虞崇牙樹

羽

注業筍上大板刻之捷業如鋸齒業上縣鐘磬
處飾以崇牙也樹羽置五采之羽於崇牙之上

增

爾雅曰木謂之虞

郭璞注曰懸
磬之木曰虞

周禮冬官梓人為筍

虞天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者宗廟之事
脂者膏者以為牲羸者羽者鱗者以為筍虞厚唇鼻口

出目短耳大胸燿後大體短脰若是者謂之羸屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鐘宜若是者以為鐘虞是故擊其所縣而由其虞鳴銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以為磬虞故擊其所縣而由其虞鳴小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以為筍凡攬綢援箬之類必深其爪出其目

作其鱗之而深其爪出其目作其鱗之而則於眦必撥
爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣
原鬻子曰大禹為銘於荀虞銘言曰教寡人以道者
擊鼓教以義者擊鐘教以事者振鐸語以憂者擊磬語
以訟獄者揮鞞 離騷曰簫鐘兮瑤虞

荀虞二

原莊子曰梓慶削木為鐻見者驚猶鬼神魯侯問其術
對曰臣將為鐻未嘗敢以耗氣齋七日忘吾四肢然後

入山林觀天性區別見成錄然後加手

錄以夾鐘也

說苑

曰秦博士對始皇陛下撞千石之鐘立萬石之虞增

淮南子曰闔閭伐楚破九龍之鐘虞郊祀志曰建章

未央長樂宮鐘虞銅人生毛時以為美祥原東觀漢

記曰東海王彊殿鐘虞之懸增晉王述傳曰桓溫平

洛陽欲移洛陽鐘虞述曰方蕩平區宇旋軫舊京不應

先事鐘虞文獻通考曰熊羆架隋於案下為熊羆羆

豹騰倚之狀象百獸之舞又施寶幃於上奏萬宇清月

重輪等三曲亦謂之十二案樂 玉海曰宋元豐五年

葉防言龔虞之制不合禮經請詳考改正從之以防為

樂正

筍虞三

原畫大獸

雕小蟲

周禮梓人為龔虞天下大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者注並雕畫

於樂縣上以明備物也

又云內骨外骨却行反行連

行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股

鳴者以胸鳴者謂之

小蟲之屬以為雕琢

飾獸象

寫鳥形

說文龔虞縣鐘鼓之器飾

猛獸之象於其足

凡鐘磬各有筍虞寫鳥獸之

形大聲有力者以為鐘虞清聲無力者以為磬虞

鑄

銅鐵

懸鐘磬

三輔舊事秦欽天下銅鐵皆著咸陽鑄作銅虞後魏明帝徙詣雒陽明堂位

夏后氏之龍筍虞鄭注云筍虞所以縣鐘磬者橫曰筍飾之鱗屬植曰虞飾之羽屬

殷之崇牙

周之壁翬

又云殷又於龍上刻畫之為重牙以縣絃也鄭注曰周又畫繪為翬載以壁垂五

采羽於其下挂於筍角上飾彌多也

箕以鱗為

虞由懸擊

並見筍虞一周禮

增蛟螭露

鷖鷖裝

唐韓愈詩蛟螭露箕虞安節樂府雜錄宮縣四面每面

唐段

五架架即箕虞也其上安金銅仰陽以鷖鷖孔雀羽裝之兩面綴以流蘇以綵翠絲紱為之也

金人

伋伋

神虞熊熊

甘泉賦金人伋伋其承鐘虞兮嵌巖巖其龍鱗舍元殿賦神虞如生熊

熊愕

甲丙庚壬

乙丁辛癸

玉海唐明宗時張濬修樂縣言舊制太清宮南

北郊社稷及諸殿廷用二十虞而太廟舍元殿用三十
六虞非古乃復用二十虞而鐘虞四以當甲丙庚壬磬
虞四以當乙丁辛癸與開元禮之樂鑄鐘十二編鐘十
二編磬十二凡三十六虞宗廟與殿廷郊丘社稷則二
十虞面列去
編鐘各二虞
蘇樹羽宮縣每架則金五博山軒縣則金三
博山鼓承以花趺覆以華蓋 下詳前二

筍虞四

博山為飾 寶幃重施 文獻通考唐筍
虞飾以崇牙流

原鋸齒之業

毛詩注
詳前一

碣磬之虞

揚雄長楊賦陳鐘鼓
之縣鳴鞀磬之和建

碣磬

猛虞趙趙

張衡西京賦洪鐘
萬均猛虞趙趙

猛虞高驤

傅玄
朝會

之虞

賦猛虞化其高驤
樹羽幃以紛華

增在西在東

唐樂志磬虞在
西鐘虞在東

仵

以碣磻

唐杜甫享太廟賦
冀虞佗以碣磻

二八嚴列

玉海羽虞崇
牙二八嚴列

元豐十二

又曰宋元豐四年詳定禮文所言儀禮大射
儀諸侯之制鐘磬鐃九則天子鐘磬鐃十二

虞為宮架明所有郊廟有司攝
事樂請改用宮架十二虞從之

筍虞五

原賦漢賈誼虞賦曰考太平以深志象巨獸之屈奇妙
雕文以刻鏤舒循尾之采垂舉其鋸牙以左右相指戴
高角之戔戔負大鐘而欲飛美哉爛兮亦天地之大式
原銘漢李尤鐘虞銘曰周因殷禮損益可知漢因於周

猶若重規人因秦器事有可施鴻鐘怒虞物得其宜聲
揚遠聞文耀委迤

增判唐人樂縣畫蚡蜥判曰樂備鐘鼓功在雕刻必資
萬物之飾以助成器之雄況猛虞趙趙負竄疑疑縣以
千石扣乎萬鈞績而為形畢存旁行之彙微而裨著何
隅羽鳴之族所司昧禮未曰博通且考工之記實存其
目梓人之職亦著恒規盡伯益之能名咸一變而可變
事既有據形欲何施

拍板一

增文獻通考曰拍板長闊如手大者九板小者六板以

韋編之以為樂節蓋以代拊也

拊擊節也情發於中手拊足蹈拊者因其聲以

節舞龜茲部伎人彈指為歌舞之節亦拊之意也

宋朝教坊所用六板長寸

上銳薄而下圓厚以檀若桑木為之豈亦柷敔之變體

歟陳氏樂書曰宋優伶舞大曲前緩疊不舞至入破

時衆樂合作句拍益急舞者入場投節制容故有催拍

歇拍之異

拍板二

增野記曰晉魏之代有宋纖善擊節以木拍板代之拍板始此 太真外傳曰沈香亭芍藥繁開上與妃子幸之詔選梨園弟子中尤者得十六色李龜年以歌擅一時手捧檀板押衆樂而前 唐段安節樂府雜錄曰拍板本無譜明皇遣黃幡綽造譜乃於紙上畫兩耳以進上問其故對曰但能聰聽則無失其節奏也 又王保定撫言曰韓愈皇甫湜一代龍門牛僧孺以所業謁之

其首篇曰說樂韓始見題即掩卷問曰且以拍板為什
麼僧孺曰樂句二公大稱賞 研北雜志曰宋趙子固
每醉歌樂府執紅牙以節曲紅牙拍板也

拍板三

增檀為

鐵作

上文獻通考詳一

文獻

草應歌

遲

韻書

虞美人草為虞美人曲則草應拍而

無定板

可引繩

合璧拍板史善歌者有新腔而無定板

中序方

始三疊之終

拍

韻書霓裳曲散序六變無拍中序始有

玉海唐王維有以按樂圖示之者

維曰此霓裳第三疊
拍也為一拍之終

拍板四

增詩唐朱灣詠拍板詩曰赴節心常在從繩道可觀須
知片木用莫向散材看空為歌偏苦仍愁和節難既能
親掌握願得接同歡

角一

增宋樂志曰角長五尺形如竹筒本細末大未詳所起
今鹵部及軍中用之或以竹木或以皮無定制按古軍

法有吹角者此器俗名拔邏迴

明都印三餘贅筆曰

譙樓畫角之曲有三弄相傳為曹子建所作其初弄曰

為君難為臣亦難難又難再弄曰創業難守成亦難難

又難三弄曰起家難保家亦難難又難今角音之鳴鳴

者皆難字之曳聲耳 史岑武昌記曰武昌有龍山欲

雨上有聲如吹角 劉敬叔異苑曰永寧縣濤山有河

水色紅赤有自然石橋多魚獺異禽陰雨時嘗聞靴角

聲其亮 文獻通考曰北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王

給赤鼓赤角皇子增給吳鼓長鳴角上州刺史給青鼓
青角中州以下及諸州鎮戍給黑鼓角皆有衣並同鼓
色焉 唐樂府雜錄曰鼓吹部有鉦鼓及角 宋陳氏
樂書曰胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部宋
朝審定音樂更制鼓吹雖角之尺度均一聲比鐘律內
之乘興行幸外之郡邑警備莫不奏之以為警嚴

角二

增文獻通考曰黃帝會羣臣於泰山作清角之音似兩

鳳雙鳴二龍齊吟丹蛇繞首雄虹帶天橫吹雙角之實
不過如此樂錄亦云蚩尤氏率魍魎與黃帝戰於涿鹿
之野黃帝乃命吹角為龍吟以禦之 通禮義纂曰魏
武帝征烏桓軍士思歸乃減角為中鳴其聲尤更悲切
陳氏樂書曰晉陸士衡為河北都督聞衆軍警角鼓
吹謂其司馬孫拯曰我今聞此不如華亭鶴唳 又曰
晉大司馬桓溫屯中堂夜吹警角御史中丞司馬恬奏
劾大不敬厥明溫見之歎曰此兒乃敢彈我真可畏也

三國典畧曰初魏世山摧得三石角藏之武庫至是齊主入庫賜從臣兵器特以此角賜平秦王歸彥齊書曰王敬則母為女巫常謂人云敬則生時胞衣紫色後應得鳴鼓角人笑之曰汝子得為人吹角南史曰張興世致位給事中興世父謂之曰我雖田舍老公樂鼓吹汝可送一部行田時吹之興世曰此是天子鼓角非田舍公所吹元史牀兀兒傳大德元年帥師攻八鄰之地八鄰南有答魯忽河其將帖良臺阻水而軍伐

木柵岸以自庇士皆下馬跪坐持弓矢以待我軍矢不能及馬不能進牀兀兒命吹銅角舉軍大呼其衆不知所為爭起就馬於是魔師畢渡

角三

增龍吟 虎吼

律書樂圖馬鳴角一曲三聲並馬上嚴警用之第一曰龍吟二曰彪吼三曰阿

聲其中鳴一曲二聲一為盪聲二為牙聲亦馬上警用之也其大者謂之歎邏迴

警夜 悲

秋

黃帝內傳玄女請製角二十四以警夜唐杜牧聞角詩曰城角為秋悲更遠護霜雲破海天遙

金角 龍象

文獻通考銅角高昌之樂器也形如牛角長二寸西戎有吹金者銅角是也陶侶有

奉獻金口角之說謂之吹金豈以金其口而名之耶或云本出吳越非也 晉書安帝紀桓玄製龍角或曰所

謂亢龍角也大抵角頭象龍

知兵心為軍容

唐戎昱塞上曲樓上畫角哀即知兵

心苦義纂軍中置角以司昏曉故角為軍容

角四

增詩唐白居易賦得邊角詩曰邊角兩三枝霜天隴上兒望鄉相並立向月一時吹戰馬頭皆舉征人手盡垂鳴鳴三奏罷城上展旌旗 宋蘇軾過江夜行武昌山上聞黃州鼓角詩曰清風弄水月銜山幽人夜渡吳王

峴黃州鼓角亦多情送我南來不辭遠江南又聞出塞
曲半雜江聲作悲健誰言萬方聲一概鼉憤龍愁為余
變我記江邊枯柳樹未死相逢真識面他年一葉汴江
來還吹此曲相迎餞 元劉因聞角詩曰人間無物比
悠揚誰道一聲隨夜長餘哀到曉無尋處吹作南湖十
里霜 又黃庚聞角詩曰誰送寒聲入夢中遙知人在
戍樓東明朝梅嶺花飛雪未必多因昨夜風 李俊民
聞角集唐詩曰鐵馬孤裘出漢營常建瘴雲深處守孤城

劉禹錫

無端遇著傷心事

吳融

鳴軋江樓角一聲

杜牧

感篋一

增通典曰篋篋本名悲篋後乃以筚為首竹為管也

樂部曰感篋者筚管也卷蘆為頭截竹為管制法角音

九孔漏聲五音咸備唐編入鹵簿名為筚管用之雅樂

以為雅管六竅之制則為鳳管旋宮轉氣以應六律者

也文獻通考曰唐九部樂有漆感篋安國樂有雙感

篋樂圖所傳也陳氏樂書曰感篋宋朝元會乘輿行

幸並進之以冠雅樂然其大者九竅以觱篥名之小者六竅以風管名之六竅者猶不失乎中聲而九竅者其失蓋與太平管同矣

觱篥二

增陳氏樂書曰唐天后朝有陷冤獄者其妻配入掖庭善吹觱篥乃撰別離難曲 明皇雜錄曰明皇幸蜀初入斜谷霖雨涉旬棧道雨中聞鈴音與山相應因採其聲為雨霖鈴曲梨園弟子善吹觱篥者張野狐為第一

時從至蜀上因以曲授之 樂府雜錄曰德宗朝有將
軍尉遲青素善感策冠絕古今時幽州有王麻奴河北
推為第一手後訪謁尉遲因於高般涉調中吹一曲曲
終汗洽其背尉遲領頤而已謂曰何必高般涉調也即
自取銀字管於平般涉調吹之麻奴涕泣愧謝自此不
復言音律矣元和太和以來有黃日遷劉楚材尚六六
皆能者太中以來有史敬約在汴州

感策三

增桃皮

竹管

通典桃皮感篋卷桃皮以爲篋也

儒者相傳

雅樂之冠

文獻通考感篋或云儒者相傳著人吹角以驚馬後乃以茄爲首竹爲管

下陳氏

樂書

旋宮轉器

咀徵含商

又云感篋後世樂家者流以其旋宮轉器以應

詳一

律管因譜其音爲衆器之首至今鼓吹教坊用之

十字譜聲

三更塞曲

文獻通考今教坊所用篋上七孔後三孔以五九工尺上一四六勾合十字譜其聲

唐杜甫夜聞篋詩夜聞感篋滄江上衰年側耳情所嚮鄰舟一聽多感傷塞曲三更歎悲壯

感篋四

增詩唐李賀申胡子感篋歌曰顏熱感君酒含嚼蘆中

聲花娘簪綏妥休睡芙蓉屏誰截太平管列點排空星
直貫開花風天上驅雲行今夕歲華落令人惜平生

又白居易小童薛陽陶吹簞篳歌曰剪削乾蘆插寒竹
九孔漏聲五音足近來吹者誰得名關摧老死李衮生
衮今又老誰其嗣薛氏樂童年十二指點之下師授聲
含嚼之間天與氣潤州城高霜月明吟霜思月欲發聲
山頭江底何悄悄猿鳥不喘魚龍聽翕然聲作疑管裂
訕然聲盡疑刀截有時婉軟無筋骨有時頓挫生稜節

急聲圓轉促不斷
轆轤轆轤似貫珠
緩聲展引長有條
有條直直如筆描
下聲乍墜石沈重
高聲忽舉雲飄蕭
又溫庭筠李相伎人吹簫篋歌曰
蠟煙如霧新蟾滿
門外平沙草芽短
黑頭丞相九天歸
夜聽飛瓊吹朔管
情遠氣調蘭蕙薰
天香瑞彩含絢縕
浩然纖指都揭血
日暖碧霄無片雲
含商咀徵雙幽咽
軟轂疎羅共蕭瑟
不盡長圓疊翠愁
柳風吹破澄潭月
鳴梭浙瀝金絲蕊
恨語殷勤隴頭水
漢將營前萬里沙
更深一一霜鴻起

十二樓前花正繁
交枝簇蒂連
壁間景陽宮女正愁絕
莫被此聲摧斷魂
元朱德潤和趙季文感葉吟曰
高堂風露生涼秋
興來乘月登西樓
杜寬對客被短褐
獨吹感葉驚羣優
移商換羽窮雕鏤
榮侯飽笙聲不侔
梨園宮人清淚收
昔聞此曲供王侯
金花玉管蒼鳳頭
當筵咿啞和梁州
緩急應節如解牛
清風席上寒飈關
山葉落清渭流
朝供暮奉何時休
歸來白屋書謾抽
走謁高貴多請求
撥刺驚魚度寒秋
山空鶴怨中夜愁
時

作低韻同羌謳趙公一聞能解憂先生作歌君少留昔
曾天上聆鏘球翕如鸞鳳鳴丹丘聽之不厭兩耳浮便
當攜君跨雙虬拂衣和曲參天遊

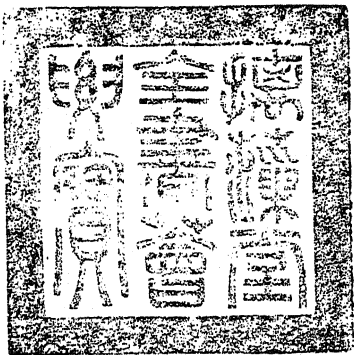
御定淵鑑類函卷一百九十一

謹案第六頁前八行其勲銘之景鐘刊本鐘訛銘
據國語改

第三十九頁後五行秦御史書曰刊本御訛從據
史記改

金
石
文
庫
卷
之
一

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣王福清

謄錄監生臣宣蔭光